

در آمدی بر بررسی تاریخی واژه‌های جهرمی

دکتر مهدی رضائی*

رها زارعی فرد**

چکیده

جهرم از شهرهای جنوبی فارس است و در حال حاضر زبان فارسی دری در آنجا رواج دارد. پیش از رواج فارسی دری، زبان فارسی میانه شاخه جنوب غربی در این شهر رایج بوده است؛ به همین سبب، تعداد کثیری از واژه‌های پهلوی ساسانی هنوز در این شهر به کارمی‌رود که خاص لهجه مردم آن است و به علت شیوع این واژه‌ها، از لهجه دیگر شهرهای فارس ممتاز گشته است. در این مقاله سعی بر آن داریم تا با معرفی بخشی از این واژه‌ها، به ریشه‌یابی آن‌ها در متون فارسی میانه بپردازیم و نشان دهیم که همه این لغات از ایران زمان ساسانی تاکنون، در برابر رقیب جدید، یعنی فارسی دری، پایدار رمانده و به زمان ما رسیده است. در طی این بررسی، در موارد مقتضی از رویکرد «واج‌شناسی زایشی قاعده‌بنیاد» و «واج‌شناسی خود واحد» استفاده می‌شود.

واژگان کلیدی: لهجه جهرمی، فارسی میانه، فارسی دری، رویکرد واج‌شناسی زایشی قاعده‌بنیاد، رویکرد واج‌شناسی خود واحد.

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (rezaeimehdi56@gmail.com).

** عضو هیأت علمی گروه زیان‌شناسی دانشگاه جهرم.

تاریخ دریافت: ۹۰/۱۰/۱۳ تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۲/۲۰

۱. مقدمه

در مطالعات مربوط به تاریخ زبان فارسی، زبان‌هایی که حد فاصل بین زبان‌های باستانی و زبان‌های دوره اخیر ایران هستند، زبان‌های دوره میانه نامیده می‌شوند. تأسیس سلسله اشکانی در حدود سال ۲۵۰ پیش از میلاد، آغاز دوره زبان‌های ایرانی میانه است. این دوره، تا پایان فرمانروایی سلسله ساسانی یعنی ۶۵۱ میلادی ادامه می‌یابد. بنابراین دوره زبان‌های ایرانی میانه در حدود هزارسال، از قرن سوم پیش از میلاد تا قرن هفتم میلادی به طول می‌انجامد. زبان‌های این دوره، با توجه به ویژگی‌های ساختاری و موقعیت و محدوده جغرافی شان به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛ زبان‌های گروه شرقی که شامل سغدی میانه، سکایی میانه، خوارزمی میانه و بلخی می‌شود و زبان‌های گروه غربی که به دو دستهٔ شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود (باقری، ۱۳۷۳: ۷۵-۶۵).

زبان‌های ایرانی میانه غربی را به‌طورکلی، «پهلوی» نیز می‌خوانند. بنا بر دسته‌بندی صادق کیا، پهلوی یکی از هفت‌گونه زبان پارسی است که بدان کتابت و نامه توان نوشت و «پهلو» نام پدر پارس است و این نام از او مستفیض گشته‌است (کیا، ۱۳۵۷: ۳۲). زبان ایرانی میانه غربی شمالی به زبان «پهلوی اشکانی» و زبان ایرانی میانه غربی جنوبی به زبان «پهلوی ساسانی» مشهور است. این دو زبان قرابت خاصی با هم دارند و تنها اختلاف میان آن‌ها، اختلاف لهجه‌ای و آوایی است. پهلوی ساسانی در ایالت پارس در جایگاه زبان رسمی و اداری ساسانیان رایج بوده و به نام فارسی میانه مشهور است. فارسی میانه تا سده سوم در حکم زبان محلی فارس، استان جنوب غربی ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌است (اشمیت، ۱۳۸۲: ۲۲۳).

جهرم یکی از شهرستان‌های جنوبی استان فارس است که فارسی میانه جنوب غربی در آن رایج بوده است. با یادآوری‌های متعددی که در شاهنامه^۱ از نام جهرم شده‌است، اگر جهرم را از شهرهای دوره هخامنشی ندانیم (شواهدی از جنگ دارا و اسکندر)، مسلمًاً در

---

^۱. جهاندار دارا به جهرم رسید که آن جا بدی گنج‌ها را کلید

اوایل قرن سوم میلادی یعنی آغاز سلسله ساسانی، از شهرهای معتبر فارس بوده و قاعده‌تاً باقیستی در دوران سلطنت اشکانیان اعتبار و اهمیتی بسرا داشته باشد (طوفان، ۱۳۵۱: ۴۴). با بررسی واژه‌های این شهرستان، شواهدی به دست آمد مبنی بر اینکه هنوز هم در این شهر تعداد زیادی واژه از پهلوی ساسانی برجایمانده و در زبان مردم این شهرستان به کارمی‌رود. بعضی از این واژه‌ها دچار تغییرات آوایی و واجی شده‌اند، اما بعضی از آن‌ها به همان صورت قبل باقی مانده‌اند.

۲. شیوه تحقیق و ضرورت آن

زبان‌ها و گویش‌ها یکی از عناصر عمده فرهنگ‌ها و از سرمایه‌های انسانی محسوب می‌شوند و در شرایطی که شاهد نابودی سریع این سرمایه‌های ملی و انسانی هستیم و حفظ و نگهداری آن‌ها نیز مبسر نیست، لازم است که با ثبت و ضبط ویژگی‌های آن‌ها، موجبات جلوگیری از محو کامل این میراث‌های فرهنگی را فراهم آوریم. علاوه‌برآن، گویش‌های محلی گنجینه‌های ارزشمندی از واژه‌ها و اصطلاحات هستند که هم باعث غنای زبان و گویش معیار می‌شوند و هم در شناسایی گذشته زبان و سیر تحولات آن، محققان را یاری خواهند کرد (شیری، ۱۳۸۶: ۴۱). یارمحمدی و دیگران (۱۳۸۲) نیز در مقاله‌ای، ضرورت حفظ زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌ها را بررسی کرده‌اند. امید است این تحقیق گامی ناچیز جهت رسیدن به اطلس گویش‌ها و لهجه‌های ایران باشد.

برای انجام این تحقیق در مرحله اول اقدام به جمع‌آوری داده‌هایی در باب واژه‌ها و ساختار آوایی و واجی لهجه مردمان این شهر شد. برای به دست آوردن این داده‌ها، سه شیوه در پیش‌گرفته شد؛ برخی از آن‌ها از محدود کتبی تأثیفی استخراج شد؛ اما به علت نقصان و بی‌دقیقی‌های فراوان و علمی‌نبودن این کتب، چندان تکیه‌ای به اطلاعات آن نشد. راه حل دوم این بود که محققان مدتی را در این شهر بگذرانند و مدت‌ها با کهنسالان این دیار نشست و برخاست کنند و مخصوصاً در برخی نواحی روستایی اطراف رفت و آمد داشته باشند

تا بتوانند داده‌های لازم در زمینه‌های مورد نظر را جمع‌آوری کنند. استفاده از اطلاعات دوستان و آشنایان دانشگاهی که یا خود از اهالی این شهر بودند یا با آن ارتباط داشتند، نیز بسیار سودمند واقع شد. در مرحله دوم با شناسایی واژه‌های این لهجه، منابع و فرهنگ‌های دوره میانه بررسی شد تا ریشه و حضور تاریخی این واژه‌ها مسلم شود. با بررسی این واژه‌ها مشخص شد که بر روی برخی از این واژه‌ها تغییرات آوایی و واجی صورت گرفته است. دسته دیگر، واژه‌هایی بودند که از لحاظ آوایی و واجی تقریباً بدون تغییر باقی مانده‌اند و در برخی موارد از لحاظ معنایی دچار اندک تغییری شده‌اند. در مرحله بعد جهت بررسی علمی، واژه‌هایی که تغییرات آوایی و واجی داشتند، در چهارچوب نظریه واج‌شناسی قاعده‌بنیاد و واج‌شناسی خود واحد بررسی شدند.

۳. چهارچوب نظری (واج‌شناسی قاعده‌بنیاد و واج‌شناسی خود واحد)

واج‌شناسی زایشی با انتشار اثر معروف چامسکی و هاله به نام انگاره آوایی زبان انگلیسی^۱ نظریه‌ای جامع مطرح کرد. نکته بر جسته این انگاره، جنبه ریاضی گونه عملیات آن است. این نظریه به توصیف‌های واج‌شناسی و صورت‌بندی‌های صریح توجه دارد؛ به‌طوری‌که، بتوان در یک نظام کاملاً نمادین ساخته‌های آوایی را با روش‌های مکانیکی توصیف کرد. این انگاره، انگاره‌ای خطی است بدین معنی که چند واحد واجی روی یک محور یا لایه قرار دارند و در کنار هم، روی همین لایه بر اساس قواعدی بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

اما واج‌شناسی خود واحد^۲ یکی از حوزه‌های واج‌شناسی زایشی است که رویکرد غیرخطی برای تحلیل‌های واجی دارد. واج‌شناسی خود واحد و واج‌شناسی وزنی^۳ دو رهیافت عمده هستند که در چهارچوب نظریه واج‌شناسی غیرخطی شکل گرفتند (اسلامی،

¹ The sound pattern of English

² Autosegmental phonology

³ Metrical phonology

۱۳۸۴: اوج‌شناسی خودواحد را اوّلین بار گلداسمیت (۱۹۷۶) مطرح کرد. گلداسمیت معتقد است که یک مشخصه مستقل از سایر مشخصه‌ها در زنجیره واجی تاثیر می‌گذارد. وی معتقد است که در بازنمایی واجی چند لایه وجود دارد و فضای بازنمایی واجی یک فضای چندبعدی است که در هر بعدش یک یا چند مشخصه تولیدی قرار دارد (کرد زعفرانلو، ۱۳۸۵: ۳۹). در اوج‌شناسی خودواحد و کلاً در اوج‌شناسی غیرخطی دو عمل و دو محدودیت اساسی وجود دارد (مک کارتی ۱۹۸۸؛ وینسن، ۲۰۰۴: ۲۶۵). دو عمل که شامل عمل گسترش^۱ که اضافه کردن خط پیوندی است که مفهوم سنتی آن «همگونی» است و عمل قطع^۲ که حذف خط پیوندی است که مفهوم سنتی آن «حذف» است و دو محدودیت که قاعده‌های خطوط پیوندی که خطوط پیوندی نباید یکدیگر را قطع کنند و اصل مرز اجباری^۳ که دو خودواحد یکسان نمی‌توانند مجاور هم باشند. در این مقاله سعی می‌شود برای تحلیل داده‌ها از این نظریات استفاده شود و تحلیل غیرخطی نیز بر طبق لایه‌های خودواحد صورت گیرد.

۴. ویژگی‌های آوایی و واجی واژه‌ها

الف. واژه‌های تغییریافته

در این بخش کلماتی بررسی می‌شود که با وجود حفظ معنی آن‌ها در طول سده‌ها، تلفظشان بر اساس قواعد حاکم بر تحولات زبانی قدری دگرگون شده‌است.

¹ Spreading of linking

² delinking

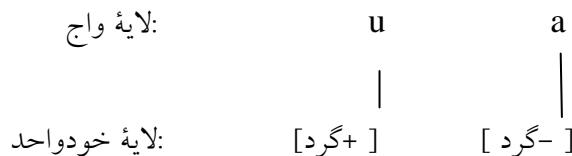
³ obligatory contour principle(ocp)

/zūzag/ زوزک:

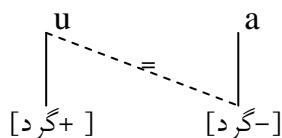
این کلمه در فارسی میانه به معنای خارپشت آمده است (مکتری، ۱۳۷۳: ۲۳۱). در لهجه جهرمی نیز این کلمه با تلفظ **zuZU** به همین معنی کاربرد دارد. در چهارچوب واج‌شناسی قاعده‌بنیاد واج‌شناسی زایشی می‌توان اشتقاق این تحول را به شرح زیر توضیح داد:

در چهارچوب نظریه خود واحد:

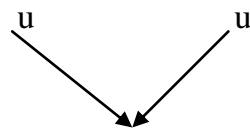
الف) بازنمایی زیر ساختی:

ب) گسترش مشخصه منبع و قطع مشخصه هدف

ج) بازنمایی روساختی:

با توجه به اصل گسترش ویژگی خودواحد گردی از واکه /u/ به واکه /a/ سرایت کرده است و دو واکه با یکدیگر همگون شده‌اند و اصل گسترش رعایت شده است.

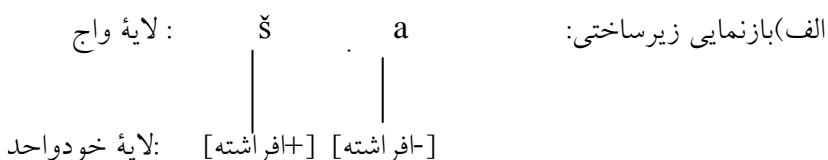
پخشگ/Paxšag/:

در فارسی میانه به معنای پشه بوده است. اشتقاق این کلمه دقیقاً روشن نیست. به عقیده برخی فرهنگ‌نویسان شاید مشتق از ایرانی باستان /paxšaka/ باشد (حسن دوست، ۱۳۸۳: ۲۷۹). این کلمه با تلفظ /paxše/ در لهجه جهرمی به همین معنا رواج دارد.

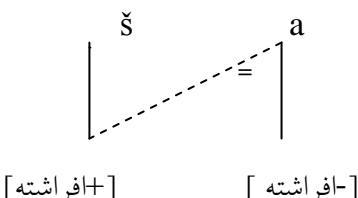
در چهارچوب واج‌شناسی قاعده‌بنیاد واج‌شناسی زایشی می‌توان اشتقاق این تحول را به شرح زیر توضیح داد:

#Paxšag #	بازنمایی زیربنایی
paxša	حذف انسدادی پایانی
paxše	همگونی ارتفاع واکه با همخوان
[paxše]	بازنمایی آوایی

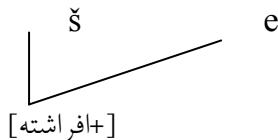
در چهارچوب نظریه خودواحد

ب) گسترش مشخصه منبع و قطع مشخصه هدف

ج) بازنمایی روساختی

در برخی از کلمات مصوت $\bar{a}$ در دوره میانه بدل به $\bar{e}$ و در فارسی جدید تبدیل به e می‌شود (باقری، ۱۳۸۰: ۲۹).

گنگ/ genāg:

درباره کلمه گنا در جهرمی برخی آن را مشتق از کانا می‌دانند کانا بر وزن دانا به معنی نادان و ابله و احمق است (خلف تبریزی، ۱۳۶۲: ۱۵۸۰). مثال مرحوم معین از تاریخ سیستان:

«خویشن کانا ساخته بود، چیزهایی ساخت که مردمان از آن بختن‌یدندی» (تاریخ سیستان: ۲۶۹).

اما واژه گنگ در فارسی میانه به معنی اهربیمن (دیو) وجود داشته‌است (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۲۱۰).

در بندهشن هندی (متنی به زبان فارسی میانه) نیز از واژه گنا مینو به معنی مینوی اهربیمنی به دست آمده‌است «از زند آگاهی نخست درباره آغاز آفرینش اورمزد و پتیارگی گنا مینو درباره چگونگی آفریدگان از آغاز آفرینش تا فرجام که تن پسین است» (بهزادی، ۱۳۶۷: ۷۵).

فرهوشی نیز این واژه را در ganah mInūk: gan(n)ak mInūk به معنی مینوی بد آورده است.

در بندهشن آمده‌است:

Gan(n)āg – mInūg wēnāg –frazāmih
rāy pad ān paymānag hamdadastān būd?

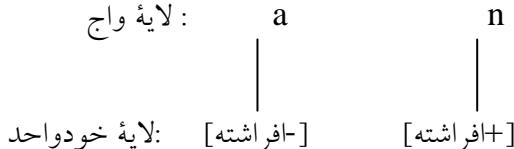
معنی: آیا این گنا مینو (ی) پلید با آن پیمان موافق بود؟ (پاکزاد، ۱۳۸۴: ۱۴۵)

Ganāg : اهریمن (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۲۱۰)؛ ganāk: خبیث، ناپاک، گندیده، قاتل (صفتی که برای اهریمن به کارمی‌رود) (همان، ۲۱۲). فارسی باستان آن انگره مینیو : ganāk /شیطان، اهریمن در پهلوی ahrīman و هزوارش آن mainūk گناک مینو (رضی، ۱۳۸۱: ۳۷۱).

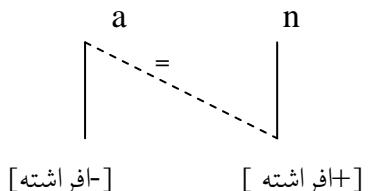
و در متنی دیگر مربوط به فارسی میانه به نام «هرمزد با هرویسپ آگاهی» آمده است: در پنجم این گنامینو (اهریمن) کجا بود و چگونه فراز دوارید؟ انشوشه بود؛ گنا مینو اندر آن تاریگی بود بیرون از روشنی با خودپسندی و دژآگاهی و دش خیمی (اشه، ۶۱۰: ۱۳۸۳). همچنین در زند و هومن یسن نیز آمده که «اورمزد به گنا مینو گفت زمانی را تعیین کن تا اینکه پیکار برای نهزار سال باشد؛ چه او می‌دانست که درین زمان گنا مینو ناتوان خواهد شد» (هدايت، ۲۵۳۷: ۱۱).

بنظرمی‌رسد تحلیل دوم از واژه گنا به گنا در لهجه جهرمی که به معنی دیوانه است نزدیک‌تر است. در چهارچوب واج‌شناسی قاعده‌بنیاد می‌توان اشتراق این تحول را به شرح زیر توضیح داد:

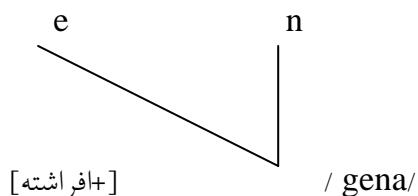
#/ ganag /#	بازنمایی زیربنایی	
genag	همگونی ارتفاع با خیشومی	
gена	حذف انسدادی پایانی	در چهارچوب نظریه خود واحد
[gena]	بازنمایی آوازی	الف) بازنمایی زیرساختی :

ب) گسترش مشخصه منبع و قطع مشخصه هدف

ج) بازنمایی روساختی

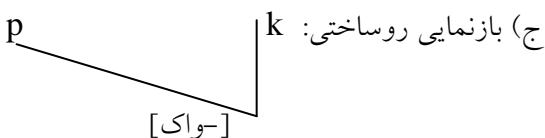
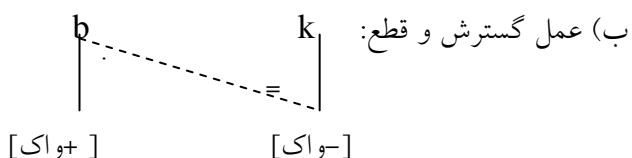
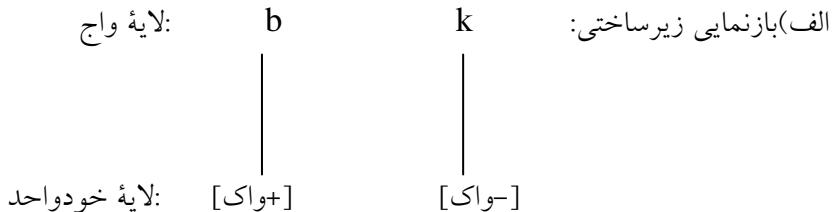
: گ بوج / karbūg/

این واژه در فارسی میانه (مکنیزی، ۱۳۷۳: ۶۷) به معنی مارمولک است. در برخی متون دیگر با K در آخر آمده است. Karpūk: نوعی سوسمار است و آن کوچک می‌باشد و چون بزنندش دمش از بدن جدا می‌شود و تا دیری حرکت کند (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۳۲۱). این واژه به صورت /kalpok/ در جهرمی امروزه با همین معنا کاربرد دارد. تحول این واژه را در چهارچوب واج‌شناسی قاعده‌بنیاد می‌توان به شرح زیر توضیح داد:

#/ karbug /#	بازنمایی زیربنایی
karbuk	واکرفتگی پایانی
karpuk	همگونی از نظر بیوکی
kar pok	همگونی ارتفاع و اکه
kalpok	کناری شدگی
[kalpok]	بازنمایی آوابی

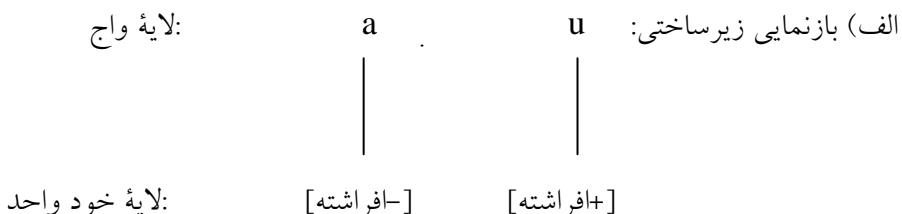
در مرحله اول همگونی از نظر بی‌واکی و در مرحله دوم همگونی ارتفاع واکه در چارچوب واج‌شناسی خود واحد به صورت زیر بررسی می‌شود:

مرحله اول:

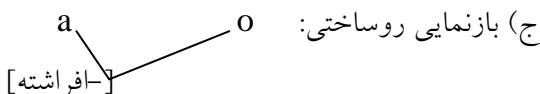
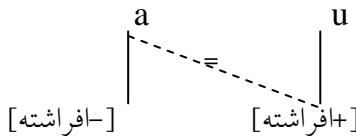

در این مرحله همگونی همخوانی پیشرو داشتیم و همخوان b به همخوان p تبدیل می‌شود تا با همخوان K که بی‌واک است همگون شود.

مرحله دوم:

ب) گسترش مشخصه منبع و قطع مشخصه هدف:

در مرحله دوم همگونی واکه‌ای پسرو داشتیم که واکه **u** به **o** تبدیل شد تا با واکه **a** که افراشته نیست همگون جزئی پیدا کند.

خزوك / **xabazdu** / با / **Pazūk** /

در فارسی میانه به معنی سوسک آمده است (مکنزی، ۱۳۷۳: ۶۸). در لهجه جهرمی خزوك / **xazuk** / به معنی سوسک رایج است.

مهرداد بهار در صفحه ۹۸ بندهشن آورده است: پزوك گه گردک و آن که ... است و آن که پاچ گذارد و دانگ گذارد است و میق میزد همه از این گونه پزوك سروده‌اند. اگر ریشه واژه

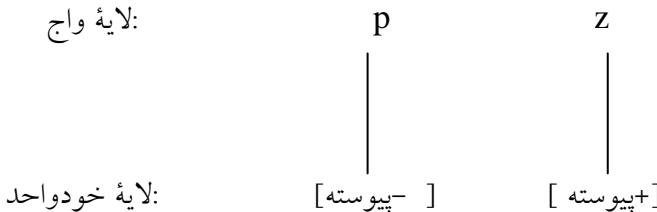
# / Pazug / #	بازنمایی زیربنایی	Pazuk
pazuk	واکرفتگی پایانی	باشد
xazuk	سايشي شدگي (همگون)	اشتقاق
[xazuk]	بازنمایی آوایی	واژه را
		ميتوان با

استفاده از قواعد زیر توضیح داد:

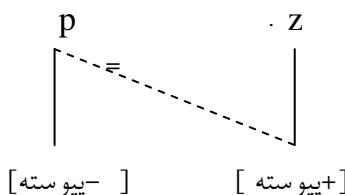
براساس رویکرد واج‌شناسی خود واحد همگونی همخوانی از نظر ویژگی پیوسته را داریم:

الف) بازنمایی زیرسانختی:

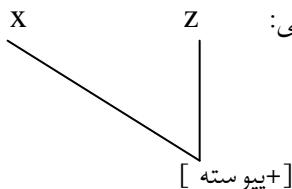
لایه واج:

ب) گسترش مشخصه منع و قطع مشخصه هدف:

ج) بازنمایی روساختی:

در سایشی شدگی نوعی فرایند همگونی پسرو اتفاق افتاده است و ویژگی پیوسته‌بودن [Z] به [p] گسترش یافته است.

[+cont]

$\longrightarrow$ [xazuk]

پرستوگ /Parastôg/:

در فارسی میانه به معنی پرستو آمده است که احتمالاً مرتبط با پرستیدن است در سیوند هم /pirstwg/ تلفظ می شود در فارسی میانه paristôg پارتی: prastôg (حسن دوست، ۱۳۸۳: ۲۶۰). پرستو (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۴۳۶) Parastûk.

واژه پرستو در لهجه جهرمی هم به صورت پیرسوک استعمال می‌شود که به تلفظ پارتی آن بسیار نزدیک است.

کاشنی / kašni :

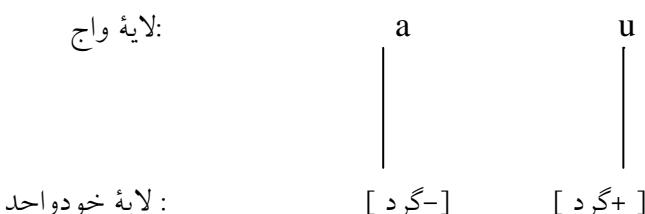
این تلفظ در برهان قاطع ذیل کاسنی آمده است در متون دیگر نیز کم‌ویش به کاررفته است (مثلاً در آثار و احیای رشیدالدین فضل‌الله: ۸۲ الصیدنه: ۴۳۰) در پهلوی کاشنیک بوده که معلوم می‌شود کاشنی تلفظ غرب ایران بوده است (اشرف صادقی، ۱۳۸۰: ۲۰۵).

# / Kašnik /#	بازنمایی زیربنایی
kašni	حذف پایانی
[kašni]	بازنمایی آوایی

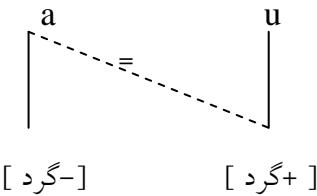
هماهنگی واکه‌ای
کلوک /Kaluk/

در فارسی میانه به معنای سفال و سفالینه بوده است (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۳۰۹) در لهجه جهرمی نیز به معنی ظرف سفالی کاربرد دارد اما به صورت /kuluk/ تلفظ می‌شود. دو واکه /a/ و /u/ در مشخصه گردی با هم همگون می‌شوند یا از نظر واج‌شناسی خود واحد، اصل گسترش خود واحد گردی رخ داده است.

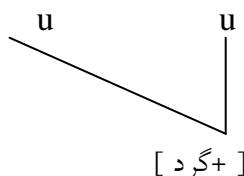
(الف) بازنمایی زیرساختی:

ب) گسترش مشخصه منع و قطع مشخصه هدف:

ج) بازنمایی روساختی:

/Gômîxt/ گمیخت:

بضم اول بر وزن گریخت به زبان زند و پازند به معنی درهم آمیخته است (خلف تبریزی، ۱۳۶۲: ۱۶۹۴). این واژه از فعل فارسی میانه *gumextan* به معنی مخلوط کردن (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۲۳۴؛ مکنزی ۱۳۷۳: ۸۱) گرفته شده است.

/ Gomixt /# بازنمایی زیربنایی

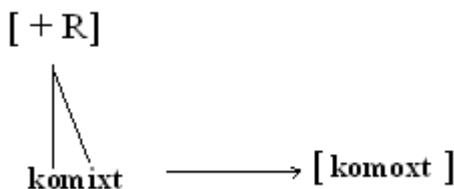
بیوک شدگی اغازین

همگونی گردی

[komoxt] بازنمایی آوایی

در این واژه نیز خود واحد گردی از واکه /o/ به واکه /i/ سرایت کرده است و با توجه به اصل گسترش همگون شده است و همگونی واکه‌ای از نظر مشخصه گردی را داریم.

(الف) بازنمایی زیرساختی:

در لهجه جهرمی با اندکی تغییر معنایی به معنی چرک ضخیم و درهم آمیخته پشت دست به کارمی رود.

کسره آخر (e) کسره اسم متصدرساز است که به انتهای کلمه افزوده شده است.

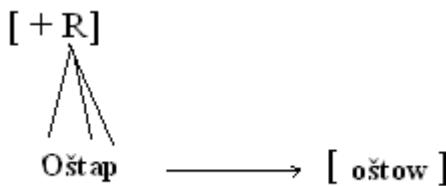
/اشتاب/ /Oštâp/

Ôštâp در پهلوی به معنی شتاب و عجله آمده است (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۴۲۶) و در برهان نیز به معنی شتاب و تعجیل آمده است.

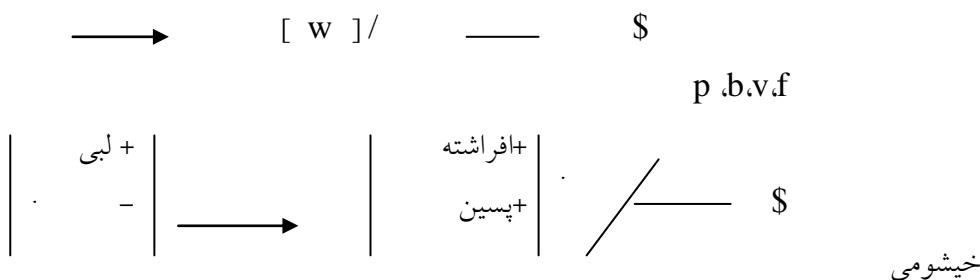
در لهجه جهرمی با تلفظ اشتو به همین معنی است.

# / Oštâp /#	بازنمایی زیربنایی
Oštâp	همگونی گردی
oštow	همگونی گردی
[oštow]	بازنمایی آوایی

این همگونی پیشو مکرر در چهارچوب نظریه خود واحد به شرح زیر تبیین می‌شود:

این نوع همگونی در گویش‌های زابلی، قاینی، بیرجندی و قوچانی نیز دیده شده است. کرد زعفرانلو در مقاله‌ای به نام نمونه‌ای از همگونی در چند گویش ایرانی که در هماندیشی گویش‌شناسی ایران ارائه داده است، این نوع همگونی را تحت قاعدهٔ تضعیف همخوان‌های لبی در پایانه هجا آورده است.

نمونه دیگر این نوع همگونی در Alav دیده می‌شود که /W/ به /V/ تبدیل می‌شود.
الاو: /Alav/

به فتح اول و ثانی به الف کشیده آتش شعله‌ناک را گویند (داعی الاسلام، جلد ۱: ۳۹۰). ظاهراً مشتق از فارسی باستان: ham-tâpa که این لغت مرکب از پیشوند ham و tâpa به معنای تاب و گرم و حرارت است و در یغنابی olou تلفظ می‌شود (حسن دوست: ۱۳۸۳، ۱۱۸).

در لهجه جهرمی با تلفظ الو (تحت قاعدهٔ تضعیف همخوان‌های لبی در پایانه هجا) که به تلفظ یغنابی نزدیک است به همین معنا کاربرد دارد.

: مخ / mox/

درخت خرما (خلف تبریزی ، ۱۳۶۲: ۱۹۷۲). این واژه به صورت‌های زیر در فرهنگ‌های پهلوی ثبت شده است: mog: موگ: درخت خرما، خرمابن(فرهوشی، ۱۳۴۶: ۱۳۷۳). Moy: نخل(مکنیزی، ۱۰۹: ۳۸۵).

مخ به همین معنی با اندک تغییر آوایی درنتیجه واکرفتگی پایانی هنوز در جهرم رایج است.

#/ Moy /#	بازنمایی زیربنایی
mox	واکرفتگی پایانی
[moy]	بازنمایی آوایی

همان‌طورکه ملاحظه شد، فرآیند همگونی در اکثر موارد فوق دیده شد. به نقل از بی‌جن‌خان (بی‌جن‌خان، ۱۳۸۴: ۱۹۴) همگونی یکی از پرکاربردترین فرآیندهای واجی در زبان‌های بشری است که در آن یک مشخصه یا گروهی از مشخصه‌ها که آن‌ها را عامل همگونی می‌نامیم، قادر است شعاع تاثیرگذاری خود را از فضای واجی متعلق به خود بر سایر واحدهای واجی بگستراند (کنستویچ، ۱۹۹۴؛ فیلیپس، ۱۹۹۴: ۱۵۰؛ ۱۸۴).

فرآیند قلب

Kelenjar/ کلنجر:

بر وزن گرفتار به معنی خرچنگ باشد (خلف تبریزی، ۱۳۶۱: ۱۶۷۹). در لهجه جهرمی و در شیرازی قدیم فرآیند قلب دور صورت گرفته است و به صورت کرنجال به مفهوم خرچنگ به کارمی‌رود.

#kelenjar#	بازنمایی زیربنایی
kerenjal	فرآیند قلب
[kerenjal]	بازنمایی آوایی

تحولات تاریخی دیگر

/ورم: در پهلوی به معنی استخر و آبگیر به کاررفته است (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۵۸۰) در لهجه جهرمی برم به همین معنی به کارمی رود.

یکی از تتحولات تاریخی صوت /v/ در زبان فارسی تبدیل به /b/ است. اگر واژه‌های باستانی با صوت v آغاز بشود و صوت پس از آن یکی از واکه‌های a, ə, â, ī یا گروه صوتی iy باشد در فارسی جدید /v/ تبدیل به /b/ می‌شود (باقری، ۱۳۸۰: ۶۴).

مثال:

فارسی میانه	فارسی جدید
bārān	Vārān
bāvœr	vāvœr
در جهرمی نیز	
فارسی میانه	فارسی جدید
bœrm	Vœrm
تش	:teš

تش به معنی شپش است که ریشه آن به ایرانی باستان یا به قول رضايی باعث بيدی (۱۳۸۲) به شيرازی باستان برمی‌گردد. به نظر وي ويزگي هاي آوايی ايرانی باستان که آن را از فارسی باستان متمایز ساخته، تحول ts و ترکیب tsv ايرانی باستان به ترتیب از kw,k به θ بوده است. اين دو در فارسی باستان به ترتیب θ و s و در اوستایی به ترتیب به S و sp بدل شده‌اند.

ایرانی باستان	شیرازی باستان
θšā	tsvišā
اوستایی	
spiš	spiš
در لهجه جهرمی با تلفظ teš به معنی شپش استعمال دارد.	
گاسم:	/gaθam/

به معنی احتمال دارد و شاید است و در لهجه جهمری کاربرد فراوانی دارد. ریشه این لغت که در بند ۲۵ وندیداد ۳ و بند ۴۵ وندیداد ۶ هم یافت شده است به واژه *awo gaθ* در فارسی باستان به معنی گاه برمی گردد.

فارسی باستان	فارسی میانه
gaθaw	Gaθawo

حال مفعول فيه جمع مذكر: *gatuša*

(ابو القاسمي، ١٣٧٦: ١ - ١٠٠)

ب. واژه‌های تغییر نیافته:

این گروه از واژه‌ها تقریباً بدون تغییر یا با اندکی تغییر معنایی از زبان فارسی میانه به لهجه جهرمی رسیده است.

ازگ / azg : شاخه درخت

azg : آنچه از شاخ‌های درخت که برند و پیرایش دهنده؛ ازغ شاخ‌های را گویند که از درخت بریده باشند (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۸۲؛ مکنزی، ۱۳۷۳: ۲۶۶). در ایرانی باستان به شکل azga تلفظ می‌شده است (حسن‌دوست، ۱۳۸۳: ۸۳).

در لهجه جهرمی به معنی نقصان خیلی کم است. لازم به ذکر است این کلمه در گویش سده‌ی به معنی سرشاخه‌های خشک و نازک به کارمی رود (رضایی باغ بیدی، ۱۳۸۱: ۴۱).

بریزه /brize/ : در جهرمی تابه گلی که از گل رس سازند و روی آن نان پزند.

از **brîz + an** در فارسی میانه تشکیل شده است که پسوند **an** برای ساختن اسم از ماده مضارع به کارمی رود . بربین **brîzan** به معنای تابه به کارمی رفته است (ابوالقاسمی، ۱۳۷۶: ۲۱۱). **Brêzan**: اجاق، کوره (مکنتری، ۱۳۷۳: ۵۴). ماده ماضی این فعل **brêz** ایرانی باستان **brišta** و ماده مضارع آن مشتق است از ایرانی باستان **braiza** مشتق از **braiz** برشتن و سرخ کردن و در فارسی میانه **brêzan** به معنی اجاق و تنور است (حسن‌دوست، ۱۳۸۳: ۱۹۰).

بش / **bœš** : به فتح اول و سکون ثانی زراعتی گویند که به آب باران حاصل شود (خلف تبریزی ، ۱۳۶۲: ۲۸۲). این واژه مشتق است از ایرانی باستان **varṣ(a)na** مشتق از ریشه **varṣ** : باریدن، باران خوردن، خیس شدن... . اوستایی **aiwi-varṣata** در **varṣata** : خیس، باران خورده (حسن دوست، ۱۳۸۳: ۲۰۳).

در لهجه جهرمی نیز به همین معنی است.

پرند / **pœrœnd** : بافتۀ ابریشمی و حریر ساده را گویند (خلف تبریزی ، ۱۳۶۲: ۳۸۹). در فرهنگ ریشه‌شناسی تلفظ **piring** را برای آن ثبت کرده است که از ایرانی باستان **upa-ringa** به معنی نقش‌دار و گلدار گرفته شده است. در فارسی میانه ترانه‌ای به شکل **pring** و در سعدی به شکل **pryng** تلفظ می‌شده است (حسن دوست، ۱۳۸۳: ۲۶۴). تلفظ دیگران که نزدیک به تلفظ این واژه در لهجه جهرمی است را دکتر بهرام فرهوشی در فرهنگ زبان پهلوی به شکل **parand** به معنی ابریشم ثبت کرده است (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۴۳۶).

در جهرمی به طناب مخصوص و مستحکمی که به دور کمر و درخت خرما حلقه کنند و به کمک آن از درخت بالا روند اطلاق می‌شود.

پریزه / **prîze** : چیزی که در دستمال کرده و گره بندند (خلف تبریزی ، ۱۳۶۲: ۴۳۸). چیزی که در پارچه‌ای بسته گره زنند (داعی الاسلام، جلد ۲: ۱۴۹).

در جهرمی به دستمال گره خورده که در آن خرت و پرت است پریزه می‌گویند. چکنه / **čekene** : چیز چسبنده و در سانسکریت چکینه به همین معنی است (فرهنگ نظام، جلد ۲: ۴۶۶).

در لهجه جهرمی نیز همین معنی را دارد.

چوله / **čule** : باضم اول خار پشت را گویند.
نزاری گوید:

گرچه دارد ز اعتراض جهول	سینه پر تیر طعنه چون چوله
لیک نزدیک او چنان باشد	که سگ از دور می‌کند دوله

(فرهنگ نظام، جلد ۲ : ۴۸۴).

در لهجه جهرمی نیز به معنی جوجه تیغی رایج است. این کلمه در گویش دوانی به نقل از عبدالنبی سلامی (۱۳۸۰) به معنی خارپشت به کارمی رود.

چیر /cir/ در پهلوی به معنی نیرومند و قوی است (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۹۴). البته تلفظ‌های دیگر Čēr برای آن ضبط شده‌است. (مکنزری، ۱۳۷۳: ۵۸). در ایرانی باستان به صورت carya (که احتمالاً صورت دیگری یا ریشه‌گریه امروزی است و ظاهراً با cry انگلیسی به معنی فریاد نیز هم‌ریشه است) و در اوستا به شکل cirya ضبط شده‌است (حاشیه برهان قاطع، ذیل چیر).

چیرزدن در لهجه جهرمی به معنا داد و فریاد و جیغ‌زدن است.

خارک /xārœk/ : خرمای نارسیده اما شیرین و زردشده
خارک به معنی خرمای نارسیده در شهرستان جهرم متداول است. (اشرف صادقی، ۱۳۸۰: ۱۲۸).

سوک /sūk/ : سوی ، طرف (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۴۰۰). البته به شکل sôk نیز ثبت شده‌است (همان، ۵۰۶)

در لهجه جهرمی به معنی گوشه، مخصوصاً گوشه و زوایای بیرونی ساختمان است.
داد /dād/ : سن (مکنزری، ۱۳۷۳: ۵۹). dât : سن و سال (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۱۴۰). در پهلوی dât ، فارسی باستان: dâta (حاشیه برهان قاطع ذیل داد)
در لهجه جهرمی در ترکیب هم‌داد به معنی هم‌سن است.
کنگ /kœng/ : به فتح اول و سکون ثانی و کاف فارسی به معنی بال است یعنی سر انگشت دست آدمی تا دوش.

آن خسیس از نهایت خست   کنگ گنجشگکی به کس ندهد
و از طیور جناح و از درختان شاخ (داعی الاسلام، جلد ۴: ۳۱۰)
در لهجه جهرمی به معنی بازو و با اضافه کردن یک فتحه یا کسره (های ناملفوظ) در آخر و کسر اول در معنای شاخه درخت به کارمی رود.

گمان/ *gomān* /: در پهلوی به صورت *gumān* شک، ظن (فرهوشی، ۱۳۴۶: ۲۳۲). ادراکی که بالای شک و پایین یقین است و لفظ عربیش ظن، در پهلوی گمان در اوستا یمینه و در سانسکریت دیمین بوده است. در لفظ پهلوی و اوستا و سنسکریت گمان و شک و بدگمانی باشد.

تو دل را به جز شادمانه مدار روان را ز بد در گمانه مدار
(فردوسی به نقل از داعی)

الاسلام، جلد ۳: ۴۲۱

گمان در واژه‌های پازند بند ۱۲، ویراف ۱ نیز آمده است. این لفظ در جهرم مجازاً به حرامزاده اطلاق می‌شود (شاید از آن روی که درباره پدر وی گمان و شک وجود دارد).

غمب/ *qomb* /: مبدل از خمب زیر لب سخن‌گفتن است (برومند، ۱۳۸۳: ۹۵). در لهجه جهرمی غمبه‌دادن به معنی غرولنگردن و آهسته زیر لبی اعتراض کردن است، به‌طوری‌که، صدای واضحی از شخص نشنوند اما اعتراض او مشخص باشد. وايه/ *vāje* /: به معنی وايست باشد که ضروری و حاجت و مراد و مطلوب است.

پهلوی: *vāe*

پازند: *Vāe*

اوستا: *âvÔyâh*

(خلف تبریزی، ۱۳۶۲: ۲۳۵۶)

این لغت هنوز در جهرم رایج است و به معنی آرزو به کارمی‌رود.

۵. نتیجه‌گیری

همان‌طور که در این تحقیق ملاحظه شد، واژه‌های لهجه جهرمی آثار بسیاری از پهلوی سasanی را در خود حفظ کرده است و این به خاطر محدوده جغرافیایی این شهرستان است

که در آن پهلوی ساسانی رواج داشته. با توجه به شواهد فوق، این واژه‌ها در برابر رقیب جدید خود یعنی فارسی دری مقاومت کرده و در این شهرستان باقی مانده‌است. البته تحقیق کامل درباره این لهجه در این محدوده نمی‌گنجد و می‌تواند از لحاظ آوازی، نحوی و صرفی و... در چهارچوب نظریه‌های مختلف زبانشناسی بررسی شود.

کتابنامه

۱. ابوالقاسمی، محسن (۱۳۷۶). راهنمای زبان‌های استان ایران، ج ۲، تهران: سمت.
۲. اسلامی، محرم. (۱۳۸۴). واج‌شناسی: تحلیل نظام آهنگ فارسی، تهران: سمت.
۳. اشرف‌صادقی، علی (۱۳۸۰). مسائل تاریخی زبان فارسی، تهران: سخن.
۴. اشمیت، رودیگر (۱۳۸۲). راهنمای زبان‌های ایران، ج ۱ (زبان‌های ایران استان و ایرانی میانه)، ترجمه حسن رضایی باعیبدی، تهران: ققنوس.
۵. اشه، رهام (۱۳۸۳). هرمزد با ویهرسپ آکاهی، تهران: اساطیر.
۶. باقری، مهری (۱۳۷۳). تاریخ زبان فارسی، تهران: قطره.
۷. برومند سعید، جواد (۱۳۸۳). ریشه‌شناسی و اشتراق در زبان فارسی، کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
۸. بهزادی، رقیه (مصحح و مترجم) بندھشن هندی، متنی به زبان فارسی میانه (۱۳۶۸). تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

۹. بی‌جن‌خان، محمود (۱۳۸۴). *واج‌شناسی: نظریه بهینگی*، تهران: سمت.
۱۰. پاکزاد، فضل‌الله (مصحح و مترجم) (۱۳۸۴). بندشتن. تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
۱۱. حسن‌دوست، محمد (۱۳۸۳). *فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی*، زیر نظر بهمن سرکاراتی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب.
۱۲. خلف تبریزی، محمدحسین (۱۳۶۲). برهان قاطع، به کوشش محمد معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.
۱۳. داعی‌الاسلام، سید‌محمدعلی (بی‌تا). *فرهنگ نظام فارسی با ریشه شناسی و تلفظ واژه‌ها به خط اوستایی*.
۱۴. رضایی باغبیدی، حسن (۱۳۸۲). «شیرازی باستان»، مجله گویش شناسی، صص ۳۶-۷.
۱۵. رضایی باغبیدی، حسن (۱۳۸۱). *مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران*. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
۱۶. رضی، هاشم (۱۳۸۱). *دانشنامه ایران باستان*. تهران: سخن.
۱۷. شیری، علی‌اکبر (۱۳۸۶). در آمدی بر گویش‌شناسی. تهران: انتشارات مازیار.
۱۸. طوفان، جلال (۱۳۵۱). *شهرستان جهرم*. [بی‌جا]: چاپ موسوی.
۱۹. فرهوشی، بهرام (۱۳۴۶). *فرهنگ پهلوی*. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۰. کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه (۱۳۸۵)، *واج‌شناسی: رویکردهای قاعده بنیاد*. تهران: سمت.
۲۱. کیا، صادق (۱۳۵۷). *واژه‌های فارسی میانه در هشت واژه‌نامه فارسی فرهنگستان زبان فارسی*. تهران: بنیاد فرهنگستان‌های ایران.

۲۲. مکنزی، د.ن. (۱۳۷۳). *فرهنگ کوچک زبان پهلوی*، ترجمه مهشید میرفخرائی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۲۳. هدایت، صادق (۱۳۵۷). *ترجمه زند و هومن یسن*. تهران: جاویدان.
۲۴. یارمحمدی، لطف‌الله [و دیگران] (۱۳۸۲). «نگاهی تازه به جایگاه علم زبان‌شناسی در ایران»، *فصلنامه علمی و فرهنگی نامه فرهنگستان علوم*، ش. ۲۲، صص ۱۲۱-۹۵.
25. Jensen, J. (2004). *Principle of Generative Phonology: An Introduction*. Amsterdam: John Benjamin's publishing Company.
26. Massachusetts kenstowics, M. (1994). *Phonology in Generative Grammar*. Cambridge, Publishers. Blackwell